想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

大佛顶首楞严经四种清净明诲

首楞严经四种清净明诲浅释一

唐天竺·沙门般剌密帝译
宣化上人主讲 一九八三年四月十七日晚讲于万佛圣城

阿难。又诸世界。六道众生。其心不杀。则不随其生死相续。

‘阿难，又诸世界’：阿难，这个世界。‘六道众生’：天道、人道、阿修罗道、饿鬼道、地狱道、畜生道，这六道众生。‘其心不杀’：这六道众生他的心不杀生，并戒杀、放生。这个杀生不单是身不杀生，在心里也不杀生。‘则不随其生死相续’：如果能不杀生，你就可以和六道轮回断往还，所以就不会随著生死的业报相续。

汝修三昧。本出尘劳。杀心不除。尘不可出。

阿难你想修行定力，本来这种愿望就是想要除去尘劳，超出尘劳。你如果‘杀心不除，尘不可出’：怎样除杀心呢？就是戒杀、放生。好像前面说淫心不除，尘不可出；杀心不除，也是尘不可出。淫欲心要断除了，你才能出尘，才能超出六道轮回。可是淫心没有了，你有杀心，这也一样不能出尘，一样不能脱出六道轮回，也不能超出三界。

纵有多智。禅定现前。如不断杀。必落神道。上品之人。为大力鬼。中品则为飞行夜叉诸鬼帅等。下品当为地行罗刹。

‘纵有多智’：就算你有很多的智慧。这个多智，并不是出世的智慧，而是世智辩聪，是世间的智慧；一般人有的那种智慧，就叫世智辩聪。就算你有世智辩聪，能言善辩，能以辨别。‘禅定现前’：你修行到有禅定现前，你功夫相应了。‘若不断杀’：假使你不断杀心的话。‘必落神道’：将来会堕落到神道做神，或者在天上做天王、天主，或者做天上的大力将军，这叫大力鬼，堕落到神道上去。‘上品之人为大力鬼’：上品的这种人，做有大势力的鬼神，这种鬼，也就是神。‘中品则为飞行夜叉’：这个中品的鬼，中品的神，就叫飞行夜叉，在空中他会飞行。这大力鬼，就是天行夜叉。或‘诸鬼帅’：或做鬼的元帅。在‘下品当为地行罗刹’：下品的这种人就做地行的罗刹，在地下做罗刹鬼。

彼诸鬼神。亦有徒众。各各自谓。成无上道。

这些鬼神、天主、天上的神，或地狱里头的鬼、人间地下行的地行罗刹，空中的飞行夜叉，和大力鬼神王，他们也都有很多的徒众。徒，就是徒弟。众，就是一切他的党类。如有大力鬼、有多财鬼、有少财鬼、有无财鬼，又有嗅香鬼、嗅臭鬼，很多很多的鬼，有几万种那么多。所以说‘彼诸鬼神，亦有徒众’：你有徒众，我有徒弟。‘各各自谓，成无上道’：他们各各都自言成无上道了。好像中国的关帝公就叫多财鬼，不过以后他皈依三宝了，算是佛教里一个伽蓝菩萨，伽蓝在佛教里头也是护法神，这护法神在庙里、在佛前他都是站著的，没有坐著的位子。

我灭度后。末法之中。多此鬼神。炽盛世间。自言食肉。得菩提路。

在‘我灭度’之后：就是你我现在这个时候。‘末法之中’：‘末法’就是现在。‘多此鬼神’：有很多这种鬼神都是因为在前生虽修行，但是不能戒杀，所以就堕落到神道上去了。‘炽盛世间’：在这个末法的时候，很流行很盛行在这世间。‘自言食肉得菩提路’：自己对人说：‘我有吃肉啊！吃肉，我一样成佛啊！我不必戒杀，也不必吃斋，我现在也一样是佛啊！’‘菩提路’就是成佛道，说我现在开悟了。好像有某某人说他也是开悟的，但是他吃肉、喝酒、抽烟，甚至于带著一般青年人去用迷幻药——大麻烟，又用LSD。他说他开悟了，岂有这个道理？！佛当初开悟也并没有用这些药品，是他自己开的悟。而他现在吃这种毒品、麻醉品，把精神麻痹了，甚至于就快死了，自己还以为他自己是开悟了。你们说这颠倒不颠倒？这真是颠倒众生！

阿难。我令比丘食五净肉。此肉皆我神力化生。本无命根。汝婆罗门地多蒸湿。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲假名为肉。汝得其味。奈何如来灭度之后。食众生肉。名为释子。

‘阿难！我令比丘食五净肉’：我在佛教里头，叫一切的比丘吃五净肉。什么叫五净肉呢？就是不见杀、不闻杀、不疑为我杀，或它自己死的，或鸟残（即鸟吃剩下的，好像鹰抓起小鸡吃，吃不了，剩下的你看到你可以捡来吃，这叫鸟残），以上是五净肉。 ‘此肉皆我神力化生’：这五净肉都是佛的神力所化生的。 ‘本无命根’：它没有命根，什么叫命根？就是没有识，没有暖，没有命根。 ‘汝婆罗门’：汝，就是你，你们这些清净行的婆罗门。 ‘地多蒸湿’：这些地有很多沙，又有很多水。 ‘蒸’，有砂石的热气蒸出来； ‘湿’，有很多水。 ‘加以砂石’：加上砂石混合土。 ‘草菜不生’：草和菜都不会生的。 ‘我以大悲神力所加’。 ‘因大慈悲’：因为大慈悲的关系。 ‘假名为肉’：把这种东西假名为肉，不是真肉。 ‘汝得其味’：你们得以吃这种东西，现在我叫你们比丘吃这种肉。 ‘奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子’：你们呀不吃这五净肉，专门就去吃一般的肉，这怎么可以叫释子呢？释子是出家人另外一个名称。

汝等当知。是食肉人。纵得心开似三摩地。皆大罗刹。报终必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。相杀相吞相食未已。云何是人得出三界。

在未法之中，我灭度之后，所有出家的比丘，如果他想要吃肉的，不管是五净肉、是三净肉，总而言之，是肉他就吃。 ‘汝等当知’：你们应当知道。 ‘是食肉人’：在我灭度后，他冒充佛的弟子，大口吃肉，大口饮酒，吃肉饮酒，无拘无束，他说要自由。 ‘纵得心开’：这个吃肉的人，纵然他得到一点小境界，或者开了一点小智慧。 ‘心开’，心里明白一点道理。 ‘似三摩地’：似，好像是，本来不是的。本来他不是开智慧，他自己就认为他开智慧了。好像某一天来了一个人，自己说和六祖是一个样的，我问他说： ‘我问你，凭什么你和六祖一样？’他说： ‘我呢，不凭什么和六祖不一样。’他以为这就是有了智慧。这一种人，就是现在所讲的这一类的人。 ‘似三摩地’：他好像得到一点点的定力。 ‘皆大罗刹’：可是这正是大罗刹，这是大的魔王，大的鬼，罗刹鬼。 ‘报终’：他的寿命终了之后。 ‘必沉’：必定堕落，堕落到什么地方？堕落到 ‘生死苦海’里面。 ‘非佛弟子’：这种人他虽然穿著佛的衣服，吃著佛的饭，但是他不是佛的弟子。 ‘如是之人’：像这种人。 ‘相杀相吞’：他又杀生又吃肉，又不戒杀又不戒荤。 ‘相食未已’：他们互相吞食，你吃我的肉，我也吃你的肉。你吃我的，你就要还我的；我吃你的，也要还你的，互相还报，互相吞食。 ‘未已’：没有完的时候。因为什么？你要吃我的肉，我就要吃你的肉；我吃你的肉，你又要吃我的肉；今生你吃我的肉，来生我也吃你的肉；再来生你又吃我的肉。这互相相食未已。 ‘云何是人得出三界’：怎么可以说这个人能超出欲界、色界、无色界这三界苦呢？

汝教世人修三摩地。次断杀生。是名如来。先佛世尊。第二决定清净明诲。

你教化世人，叫世间人修三摩地的定力。 ‘次断杀生’：第一要先断淫欲心，淫欲心不除，尘不可出；可是杀生的心不除，也是尘不可出的，要戒杀生。 ‘是名如来’：这就是如来世尊所提倡的教化。 ‘先佛世尊’：以前所有的佛，所有的世尊，和现在佛。 ‘第二决定清净明诲’：都是这样明显的教诲，这就是第二种的决定清净明诲。你一定要遵守，如果不遵守，是不会出离三界的。

是故阿难。若不断杀。修禅定者。譬如有人。自塞其耳。高声大叫。求人不闻。此等名为欲隐弥露。

‘是故’：因为这个所以呀！ ‘阿难’，你要知道。 ‘若不断杀，修禅定者’：你若不断杀生的话，就没有慈悲心，断慈悲种。你断慈悲的种子而修禅定。 ‘譬如有人’：就比方有一个人，干什么呢？ ‘自塞其耳’：自己把自己的耳朵堵上，堵上怎么样呢？ ‘高声大叫’：大大的声音喊著。 ‘求人不闻’：想要人家听不见。这就叫什么呢？掩耳盗铃，把自己的耳朵堵上了去偷铃当，以为自己听不见，旁人也不会听见。 ‘此等名为’：这个叫什么呢？！这种行为的人给他取个名字叫什么呢？ ‘欲隐弥露’：想要隐藏起来，可是更暴露出来；愈想隐藏，愈暴露出来。

清净比丘及诸菩萨。于歧路行不蹋生草。况以手拔。云何大悲取诸众生血肉充食。

‘清净比丘及诸菩萨’：就是这种修行行为非常清高，非常洁净的这些比丘、菩萨，和一切的大菩萨。 ‘于歧路行不踏生草’：歧路就是叉路，歧路口会有草生起来。可是这些清净比丘和菩萨不踏青草，就是不踩生草上。因为踩在生草上面，会把草踩死了。 ‘况以手拔’：也不用手来拔草。 ‘云何大悲’：怎么可以讲你有大悲心？ ‘取诸众生血肉充食’：却把一切众生的血拿来喝，肉拿来吃呢？这是不可以的。

若诸比丘。不服东方丝绵绢帛。及是此土靴履裘毳乳酪醍醐。如是比丘。于世真脱。酬还宿债。不游三界。

‘若诸比丘’：假使有比丘。 ‘不服东方丝绵绢帛’：不服，就是不穿这种东方衣服。东方的什

么呢？ ‘丝’：即蚕所吐的丝。 ‘丝绵’和‘绢帛’。不穿这些由生命来造成的衣服，普通的绵花不算。 ‘及是此土’：和这个土地所产的产品。 ‘靴’：就是皮靴。 ‘履’：就是皮鞋。 ‘裘’：就是皮袍。 ‘毳’：就是毛，好像鸟毛。 ‘乳’：就是牛奶。 ‘酪’：牛奶提炼出来的乳酪和醍醐。 ‘如是比丘’：像这种比丘。 ‘于世真脱’：在这个世上真正得到解脱了。 ‘酬还宿债’：他把所有的宿债都还完了。 ‘不游三界’：不会再来三界了。乳酪，在这上面，虽然说是禁止不可以吃，但是在大小戒里，都没有一定戒乳酪牛奶。所以这经文上，是指持杀生戒非常清净的人。凡是和众生有这种因缘关系的，他都不用。好像衣服，他不穿丝帛，不穿蚕吐的丝，因为蚕吐的丝，有蚕的生命；他也不喝蜜糖，蜜糖里有蜂的造酿。其实在戒律里头，这些地方它有开缘；有开缘，就是不一定限制这些。如果能不用它，这是最清净的，最好的。

何以故。服其身分。皆为彼缘。如人食其地中百谷。足不离地。必使身心。于诸众生若身身分。身心二途不服不食。我说是人真解脱者。

‘何以故’：什么道理呢？ ‘服其身分’：你所穿的衣服，譬如丝帛；这与它的生命有关系，这叫‘身分’。 ‘皆为彼缘’：这都是和这些畜生有一种因缘。如果想不做这些畜生，应该和它断这种因缘。 ‘如人食其地中百谷’：好像以前人间最初的人是从大梵天来的。久远劫前世界上劫火洞烧，烧得世界上没有人了，经过不知多久时间，大梵天有天人在空中飞，飞到世界上来了，他看那时地上，因为时间久了，生出一种叫‘地肥’的，他看这个东西很好看，拿起来闻一闻，这个东西也很香的，于是乎他就吃了。他一吃这个‘地肥’，就不会飞，不会腾云驾雾了，所以就留在世界上，他也叫上边或者是他的兄弟姊妹，还有其他一些男男女女也飞下来很多。他们到这地方，都吃这个东西，一吃也都上不去了，都回不去天上了，所以世上就有人种了。有些人说人是由猴子变的，那么人怎么不会再变成猴子呢？最初天人到世界上来，然后地肥一吃，人一多，地肥也吃得没有了，这种食粮断绝了，于是乎就吃世间上的百谷。稻、粱、黍是三种百谷。稻，大约有二十种。粱，也有二十种。黍，又有二十种。加上菜有二十种菜。再加果品有二十种。通通合起来就叫百谷。人就吃这百谷了，一吃百谷，怎么样呢？因为百谷是从地上生出来的，人吃了百谷，足就不离地了。地心吸力，其实就是人吃这些东西，吃了，就在地上不走了。 ‘必使身心’：必定要使身和心。 ‘于诸众生’：和所有的一切众生、一切畜生。 ‘若身身分’：和它身体和生命有关系的业都不可以造。 ‘身心二途’：身也不可以杀生，心也不可以杀生。 ‘不服不食’：也不穿有众生生命的衣服，也不吃众生的肉、有生命的肉。 ‘我说是人’：我说这个人。 ‘真解脱者’：是一个真正的解脱者。

如我此说。名为佛说。不如此说。即波旬说。

‘如我此说，名为佛说’：像我这样的说法，就是十方三世一切诸佛所说的法，都是这个道理。 ‘不如此说’：不是我这个说法。 ‘即波旬说’：就是魔王所说。合乎我所说的这个理论，就是佛所说的法；不合乎我所说的这个道理，就是魔王所说的。所以你听过了楞严经，以后谁讲经，讲的道理对不对，你就像一面照妖镜似的。中国有照妖镜，就是一面镜子，你装模作样，你装的是个人，他用这面镜子一照。喔！你是个怪物，原来是个猪精，或者是牛精、马精，或者是山妖水怪，或者是鬼王。用这面镜子一照，就照出来了。你现在听过楞严经，谁说什么法，你将它往楞严经上一合，他说的对不对，你就知道了，这也就等于一面照妖镜。所以，我昨天晚上不是说吗？瞎子、聋子、哑巴，没有机会听我经的。为什么聋子不能听经呢？我讲经，他如聋若哑，我在讲经他不听的，这叫聋子不能听经，并不是他是聋子，而是他就是不听，没有听进这个法，就等于聋子一样。哑巴，他不会说话，他也不会听的，我讲什么，他也不懂，道理和聋子是一样的。所以听过楞严经后，你们每个人，我都希望成一个善知识，成一个真正明白佛法的人，去教化那些瞎子、聋子，他现在没有听，你将来装上一个扩音器，各处去广播，他在外面也会听到佛法，也能去讲佛法了，不会再是聋子、哑巴了。不懂说法的人，这种人是最可怜的。你们学会佛法，应该去教化众生，所以现在要特别注意修学佛法。